

حقیقتُ ذکرِ الٰہی

سید ابوبکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ

سلفیہ مسلم ایجوکیشنل اینڈ ریسرچ ٹرسٹ جموں کشمیر

جمعیتہ منزل برسر شاہ سری نگر ۱۹۰۰۱

حقیقت ذکرِ الہی

حضرت مولانا سید ابوبکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ

سلفیہ اسلام ایکویشنل اینڈ ریسرچ ٹرسٹ جموں و کشمیر

جمعیتہ منزل بربر شاہ، سری نگر۔ ۱۹۰۰۰۱ (کشمیر)

پیش لفظ

آج جب کہ اسلام کو ہر طرف سے خطرات نے آگھیرا ہے، مادیت و رأس مالیت کے یلغار نے روح اسلام کو مجروح کر دیا ہے۔ اس کے صاف و شفاف جسم کو داغ دار کر دیا ہے تو ضرورت ہے کہ اس کے زخم جگر کو دھویا جائے، اس کے پاک جسم سے بدنہا دھبوں کو چھڑایا جائے اور اس کی پاکیزہ تعلیمات کو عام کیا جائے۔

اس مقصد کی تکمیل کے لیے مسلمانوں کا ایک باکرہ دارہ "سلفیہ مسلم ایجوکیشنل اینڈ ریسرچ ٹرسٹ" جنوں و کشمیر نے اصلاح عمل و عقیدہ، فکر اسلامی کی تطبیق اور ایک صالح معاشرہ کی تشکیل کے لیے حتی المقدور جدوجہد کر رہا ہے کئی اہم دینی کتابوں کو چھاپ کر ہزاروں کی تعداد میں مفت تقسیم کرتا ہے جس کے مطالعہ سے بے شمار لوگوں کو صحیح دین کی سمجھ مل رہی ہے۔

یہ خیراتی ادارہ ہر طرح سے مسلمانوں کی خدمت کرتے رہنا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ عام مسلمان بھائیوں سے اپیل ہے کہ وہ اس کام میں شریک ہو کر فلاح داریں حاصل کریں۔

سلفیہ مسلم ایجوکیشنل اینڈ ریسرچ ٹرسٹ جنوں و کشمیر

بربر شاہ، سری نگر، ۱۹۰۰۰ (دکشمیر)

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

اگر روحانی بیماریوں کا جائزہ لیا جائے، تو حقیقت میں بیماریاں دو ہی ہیں :

① عقیدہ و عمل میں تضاد کی بیماری ————— اس بیماری میں عقیدہ درست ہوتا ہے، ذہن خیر و شر میں حد فاصل کھینچتا ہے، لیکن اعضاء و جوارح عقیدے کا ساتھ نہیں دیتے۔ عقل کہتی ہے کہ اللہ کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہونی چاہیے، مگر عین اس وقت جب عقل یہ کہہ رہی ہوتی ہے، انسان محسوس کرتا ہے کہ حب مال، حب رجاہ، حب حسن مجاز اللہ کی محبت پر چھا گئی ہے۔ انسان تسلیم کرتا ہے کہ غیر اللہ کا ڈر دل میں نہیں ہونا چاہیے، مگر دل میں جھانکتا ہے، تو جھوٹے خداؤں و مندوں کے خوف سے اسے ملوث پاتا ہے۔ انسان مانتا ہے کہ حسد، بغض، کینہ، عناد، تکبر، بخل، رُوحانی بیماریاں ہیں اور دل ان سے پاک ہونا چاہئے، مگر اس کے باوجود وہ دل میں ان سانپوں کو رینگتا ہوا دیکھتا ہے۔ ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ عقیدہ و عمل کے اس تضاد کا علاج کیا ہے؟

② کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خود عقیدے کی چولیں ڈھیلی ہو جاتی ہیں۔ ذہن

خبر و شریں واضح طور پر حد فاصل نہیں کھینچتا ہے عقل سرکش ہو کر چھوٹ ہو جاتی ہے اور ہر وہ بات جو اس کی گرفت میں نہیں آتی، اس کے وجود ہی سے منکر ہو بیٹھتی ہے۔ اس بیماری میں سوچنے کا انداز یوں ہوتا ہے۔ جانے اس کائنات کا نظام چلانے والا کوئی ہے بھی کہ نہیں۔ وحی و تنزیل کی حقیقت کیا ہے، وحی غیر مرئی، ملائکہ کا وجود غیر مرئی، خدا کی ہستی ناقابل ادراک۔ روح کا کوئی مستقل وجود ہے یا حیات مادے ہی کا خاصہ ہے اور مادے سے ہٹ کر حیات کا کوئی وجود نہیں۔ پھر حیات بعد المات کیا ہے؟ ہر وہ شے جو اس کی گرفت میں نہیں آتی، انسان اس کے وجود میں متشکک (SCEPTIC) ہو جاتا ہے اس تشکیک کا علاج کیا ہے؟

عقیدہ و عمل میں تضاد

عقیدے اور عمل میں تضاد کیوں ہوتا ہے؟ انسان کا وجود مختلف اور متضاد عناصر سے مرکب ہے۔ اس کے خمیر میں حیوانیت، ہیمنیت، سبیت، ملکیت، یہ سب کچھ گنڈھا ہوا ہے۔ جب ملکیت، ہیمنیت و سبیت سے مغلوب ہو جاتی ہے، عقیدہ و عمل میں تضاد رونما ہوتا ہے۔ جب نفسانیت کا غلبہ ہو جاتا ہے، تو اعضاء ذہن کا ساتھ نہیں دیتے۔ اس آیت میں اسی حقیقت کی نشان دہی کی گئی ہے۔

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ (۵۳: ۱۲)

نفس برائی کا بہت حکم دینے والا ہے۔

قرآن مجید نے نفس کے علاوہ ایک اور دشمن کی خبر دی ہے جو برائی پر اگسلنے والا ہے۔

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ط (۴: ۳۵)

ترجمہ: یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اسے (دل و دماغ کی ہم آہنگی کے ساتھ) دشمن سمجھو۔

شیطان کی حقیقت

شیطان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یجری مجری الذمہ (وہ انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے)

اور اس میں اچھے کی کوئی بات نہیں۔ جیسے انسانی جسم میں ہوا کی آمد و شد جاری ہے، جیسے بجلی جسم میں سرایت کر جاتی ہے، شیاطین کہ ارجح ہیں، ان کا جسم میں سرایت کر جانا آسانی سے سمجھ میں آتا ہے۔ شیطان بڑا گھاگ اور ٹرانٹ ہے۔ وہ سرد گرم عالم چسیدہ ہے۔ اُس نے چرخ کی ان گنت گردشیں دیکھی ہیں۔ وہ ہر شخص کی کمزوریوں پہ نظر رکھتا ہے اور نفس کے کمزور ترین حصے کو چھوڑتا ہے۔ وہ ایسا احمق نہیں کہ جس شخص کے خمیر میں فیاضی گندھی ہوئی ہو، جس کی ہڈیوں میں سخاوت رچی ہوئی ہو، وہ اسے بخل پر آمادہ کرے وہ اسے اسراف پر آمادہ کرے گا، وہ اسے تہذیب پر پائل کرے گا، وہ اسے بے جا اور بے محل خرچ کرنے پر اکسائے گا، وہ ایک نازک مزاج شاعر کو قتل و غارت پر آمادہ نہیں کرے گا۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس میں دھینکا مُشتی کی صلاحیت نہیں۔ وہ اُسے شراب نوشی اور حسن پرستی پر اکساتا ہے۔

پس نفس اور شیطان دو بڑے دشمن ہیں اور نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے۔ آدم و حوا کو شیطان نے بہکایا فَاَزَلَهُمَا الشَّيْطَانُ مگر خود شیطان کو کس نے بہکایا؟ اسے نفس ہی نے بہکایا۔ اس وقت تو کوئی اور شیطان نہ تھا۔

علاج : اب سوال یہ ہے کہ نفس اور شیطان کو کیسے پھاڑیں؟ انہیں پہچاننے کے لیے ناگزیر ہے کہ پہلے کتاب و سنت کی روشنی میں ان کی حقیقت معلوم کریں۔ امام بخاریؒ نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

الشَّيْطَانُ جَائِعٌ عَلَى قَلْبِ ابْنِ آدَمَ فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ
خَسِرَ - وَإِذَا غَفَلَ وَنَسِيَ - (بخاری شریف)

شیطان آدمی کے دل پر جم کر بیٹھا ہے جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور جو نہی انسان ذکر سے غافل ہوتا ہے، جی میں دوسے ڈالتا ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان کو جو ابن آدم کے دل پر جم کے بیٹھا ہے اور رگوں میں خون بن کر دوڑتا ہے، آدمی کے جتنے سے باہر آنا پڑتا ہے اور جب تک آدمی ذکر میں مشغول رہتا ہے، ذکر کا نور اسے متدیر نہیں آنے دیتا۔

آپ یقین کیجیے کہ جو لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، شیاطین نے ان کے سینوں کو اپنا نشین بنا رکھا ہے۔

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ
قَرِينٌ ۝

(۴۳: ۳۶)

جو شخص اس رقم کرنے والے آقا کے ذکر سے اندھا ہو جاتا ہے، ہم اس پر شیطان مقرر کر دیتے ہیں اور وہ شیطان ہر وقت اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔

وہ خدا جو ہمیں عدم سے وجود میں لایا اور جس نے تدریج میں حد کمال تک پہنچایا، وہ خدا جو دن رات ہم پر ربانی، ذہنی اور روحانی نوازشوں کی بارش کرتا ہے، ہم میں سے جو اس عمن اعظم کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کا قانون یہی ہے کہ اس احسان فراموش کی روحانی مناسبت شیاطین سے ہو جاتی ہے۔

ذکر الہی چونکہ شیطان کے حق میں بمباری سے کم نہیں، اس لیے وہ جس پر مسلط ہوتا ہے، پہلا کام وہ یہ کرتا ہے کہ اسے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتا ہے۔

اِسْتَحْذَرُوْا عَلَیْهِمُ الشَّیْطٰنَ فَاَنْسٰهُمْ ذِکْرَ اللّٰهِ اُولٰٓئِکَ حِزْبُ الشَّیْطٰنِ اَلَا اِنَّ حِزْبَ الشَّیْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝

(۱۹: ۵۸)

شیطان ان پر مسلط ہوا تو اللہ کا ذکر انہیں بھلا دیا۔ یہی لوگ شیطان کی ٹولی ہیں۔

دیکھو شیطان کی ٹولی ہی گھاٹے میں رہنے والی ہے۔

جب بھی کوئی دشمن پر قابو پاتا ہے، تو سب سے پہلے وہ دشمن سے ان ہتھیاروں

کو چھینتا ہے جو اس کے لیے ہلاکت کا سامان ہیں۔ اس آیت سے اور بھی وضاحت ہو

گئی کہ ذکر الہی شیطان کے لیے حد درجہ ہلاکت آفریں ہے جسے تو انسان پر قابو پاتے ہی ذکر الہی

سے غافل کرنے کی فکر سب سے پہلے اسے دامنگیر ہوتی ہے۔

پس یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں شیطان کا علاج

ذکر الہی ہے۔

اب آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں نفس کا علاج تلاش کریں۔ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لكل شئ صقالة وصقالة القلوب ذكر الله (بقي)
ہر شے کو چکانے کے لیے پالش ہوتی ہے اگر دلوں کو تم صیقل کرنا چاہو
تو اللہ کے ذکر سے صیقل کرو۔

پس اگر دل کو حسد، بغض، تکبر، نجل کے گرد و غبار سے صاف کرنا چاہو، تو اس کا
تدبیر بھی ذکر الہی ہے۔

۱۔ یکے دو است بدار الشفء، میکدہ ہا
زہر مرض کہ بنالد کسے شراب دہید

دوام ذکر

چونکہ نفس اور شیطان دونوں کا علاج ذکر ہی ہے، اسی لیے قرآن نے دوام ذکر
پر زور دیا:

فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ
جُنُوبِكُمْ (۴: ۱۰۲)

جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، تو اللہ کا ذکر کرو۔ اٹھتے بیٹھتے، پہلو بدلتے
ہوئے۔

اور اللہ والوں کے بارے میں فرمایا:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ (۳: ۱۹۱)

وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں یا لیٹے ہوں۔

اسلامی نقطہ نظر یہ ہے کہ صلح ہو یا جنگ ہو، بزم ہو یا رزم ہو اللہ کا ذکر مسلسل اور

۱۔ توحید کے تشراب خانوں کے دارالشفاء میں ایک ہی دوا ہے۔ جس بیماری سے بھی کوئی
کراہ رہا ہے، اس کے مُنہ میں ذکر الہی کی شراب اندھلو۔

پیہم کرو۔ سورۃ انفال میں ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا الْقِيَمَةُ فَاسْتَبِقُوا وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (۴۶: ۸)

اے ایمان والو! جب کسی جتنے سے تمہاری ٹکر ہو جائے تو جیم کر لو اور
اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، تاکہ تمہیں کامرانی حاصل ہو۔

جب حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام سے کہا کہ فرعون سرکش ہو گیا، جاؤ اسے
سمجھاؤ، تو ساتھ ہی کہا: وَلَا تَنفِيَا فِي ذِكْرِي (۴۲: ۲۰)
میری یاد میں سستی نہ کرنا۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں حدیث میں آیا ہے :
كَانَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ (مسلم)
وہ ہر آن، ہر لمحہ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔

عبداللہ بن بشرؓ سے روایت ہے ایک صحابی نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا:
يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ شَرَّ أَعْمَالِي إِلَّا سَلَامًا قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ فَاصْبِرْ لِي بِشَيْءٍ أَتَشْتَبِ بِهِ
اسلام کے احکام تو بہت سے ہیں مجھے کوئی ایک بات ایسی بتا دیجیے
جسے میں اپنا دستور العمل ٹھہرا لوں۔
حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مَنْ ذَكَرَ اللَّهَ (ترمذی)

تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے۔

پس دوام ذکر ہی عقیدہ و عمل میں تضاد کا علاج ہے۔ اسی سے ملکیت ہیئت پر

غالب ہوتی ہے اسی سے تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ اسی سے جذبات کی تطہیر ہوتی ہے۔ وہ لوگ جنہیں اللہ کے راستے کی معرفت حاصل ہوئی، اللہ کی یاد سے پل بھر کی غفلت کو بھی معصیت سمجھتے ہیں۔

صرف عصیاں ہوا وہ لخطہ عمر

جو تری یاد میں بسر نہ ہوا

پس وہ تمام مذہبی جماعتیں جو ذکر الہی کی الٹی سیدھی تعبیر کرتی ہیں اور ذکر الہی سے گریز کی راہیں ڈھونڈتی ہیں، ان کے نظریات و افکار میں شیطانی وسوسہ کو دخل ہوتا ہے۔ شیطان ان کے جی میں دوسرے ڈالتا ہے کہ ذکر الہی سے مراد یہ ہے کہ وہ یاد رہے۔ یعنی اس کا خیال رہے اور خیال کی حقیقت بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ اس کے بتلائے ہوئے کاموں پر عمل کیا جائے۔ یوں شیطان ہکا پھسلا کر ذکر الہی سے انہیں غافل کر دیتا ہے اور ان پر مسلط ہو جاتا ہے۔ ذکر الہی سے گریز قرآن مجید کی نظریں منافقت کی نشانی ہے۔

ولا یذکرون اللہ الا قلیلاً (۴: ۱۴۱)

جو فرقہ اللہ کی عبادت سے فرار کے بہانے تراشے اور یہ کہے کہ قرآن مجید میں تو پانچ نمازوں کا ذکر کہیں نہیں ہے، خود اللہ کی عبادت سے یہ فرار میری نظر میں ان کی ضلالت اور گمراہی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ وہ عمل کہ جب سے فرض ہوا، اس وقت سے لے کر آج تک پورے عالم اسلامی میں بلا ناغہ پانچ وقت دہرایا گیا، اس عمل کے بارے میں ان کی یہ کٹ جھتیاں اور حیلہ سازیاں ان کے محبوب ہونے کی خبر دیتی ہیں۔ اللہ والوں کی تو یہ پہچان ہے کہ وہ اس کی بارگاہ میں بار بار حاضر ہونے کے لیے

بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ پانچ نمازوں سے بھی ان کی محبت کی پیاس نہیں بجھتی۔ کبھی چاشت اور کبھی اشراق، کبھی صلوٰۃ ادا بین اور کبھی صلوٰۃ تیسع سے پیاس بجھاتے ہیں۔ وہ الذین یدعون لربہم سجداً وقیاماً کی مجسم تفسیر ہوتے ہیں۔ ان کی راتیں اس عالم میں بسر ہوتی ہیں کہ کبھی اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہوتے ہیں اور کبھی سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ کہاں یہ نفوس قدسیہ کہ اٹھتے، بیٹھتے، چلتے پھرتے، پہلو بدلتے ہوئے آٹھوں پہر چونسٹھ گھڑی ان کی زبانیں اور ان کی رُو حیں ذکرِ الہی میں ڈوبی ہوئی ہیں اور کہاں وہ بندگان غفلت شعار اور گم گشتگانِ راہ کہ ان کے لائحہ عمل میں ذکرِ الہی کا سرے سے مذکور ہی نہیں۔ شتان ما بینہما۔

اب سوال یہ ابھرتا ہے کہ آخر یہ کیا بات ہوئی کہ محض چند الفاظ کی تکرار سے شخصیت کے تمام گوشے متاثر ہونے لگتے ہیں اور قوتِ عمل جاگ اُٹھتی ہے۔ محض زبان کو حرکت میں لانے سے جی کا غبار دھلنے لگتا ہے، روحانی بیماریاں چھٹنے لگتی ہیں اور عقیدہ و عمل میں ہم آہنگی پیدا ہونے لگتی ہے۔ آخر اس کی علت کیا ہے؟
آئیے اسی دانائے سبل سے پوچھیں اور اسی کے فرمودات کی روشنی میں اس کا جواب تلاش کریں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے:

لَا یَقْعِدُ قَوْمٌ یَذْکُرُونَ اللّٰهَ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِکَةُ وَغَشِیَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَیْهِمُ السَّکِیْنَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ مِنْ عِنْدِهِ
(رواہ مسلم)

جب بھی کچھ لوگ اللہ کے ذکر کی خاطر مل بیٹھتے ہیں۔ فرشتے ان کا احاطہ کر

لیتے ہیں، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، سکینت ان پر نازل ہوتی ہے۔

اور خدا بھی ان کا ذکر کرتا ہے، ان سے جو اس کے پاس ہیں۔

۴ آسمان سجدہ کند بہر زینے کہ برو

یک دو کس، یک دوزماں، بہر خدا بنیشند

اس حدیث سے واضح ہوا کہ جو لوگ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ دیے ہیں، ناگزیر ہے کہ ان پر رحمت و سکینت کا ورود ہو۔

رحمت کی حقیقت

اس رحمت اور سکینت کی حقیقت کیا ہے؟ وہ ایک جوہر ہے جس کا ورود قلب پر ہوتا ہے۔ وہ جوہر جو تمام روحانی بیماریوں کی دوا ہے۔ بجا کہا حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ نے نور الہدیٰ میں: ”مجرد نزول انوار ہمہ اوصاف فیہ را از قلب بر می کند۔“ (انوار الہی کا محض دل سے لمس تمام روحانی بیماریوں کو اچک لیتا ہے)۔

وہ شخص ذکر کی حقیقت و روح سے یکسر محروم رہا جس نے سکینت سے مراد محض ذہنی سکون سمجھا اور رحمت کے جوہر سے آشنا نہ ہوا۔

پس یہ رحمت تمام روحانی بیماریوں کی دوا بھی ہے اور اللہ والوں کی روحانی غذا بھی۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا: ابیت یطعننی ربی ویسقیننی (متفق علیہ) میں رات اپنے رب کے پاس بسر کرتا ہوں وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔

۴ آسمان اس خطہ زمین کی تعظیم بجا لاتا ہے، جس پر دو عمارتوں کا گھر ہے۔

تو اس سے مراد بھی رُوحانی رزق ہے جسے عامۃ الناس کو سمجھانے کے لیے کھلانے پلانے سے تعبیر کیا۔

رحمت و سکینت میں فرق

ذہن میں ایک استفہامیہ نشان یہ بھی اُبھرتا ہے کہ رحمت و سکینت کے معانی میں حدِ فاصل کیسے کھینچی جائے۔ اگر یہ مترادف لفظ ہیں تو صرف غشیتم الرحمة کہنا ہی بس کرتا تھا اور نزالت علیہم السکینۃ حشو و زوائد میں سے ہوا اور اس ا فصیح العرب کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ وہ فالتو لفظ بولتے تھے، بہت بڑی بدگمانی ہے۔ قرآن و حدیث میں اسی قبیل کے متعدد الفاظ آئے ہیں:

صلوة و سلام و رحمت و برکت و سکینت

ان کے معانی میں حدِ فاصل کھینچنے میں دقت ہوتی ہے۔

اگر چشم بصیرت وا ہو، تو عالم رُوحانی کی حقیقتوں پر یہ عالم آب و گل بھی دلالت کناں ہے۔ یہ مادی رزق جو اللہ نے اپنی تمام مخلوق کے لیے پیدا کیا، جسے طعمہ زندگی کافرا سے گالیاں دینے والے، اس کے وجود سے انکار کرنے والے سبھی کھاتے ہیں، اللہ نے اس میں کس قدر تنوع پیدا کیا۔ سبزیوں اور پھلوں کی اقسام پر غور کیجیے۔ آم پیدا کیے تو اس کی بیسیوں قسمیں بنائیں۔ خرپوزہ پیدا کیا تو ساتھ سردا اور گرم پیدا کیا۔ مختلف اقسام و انواع، پھر ہر نوع میں تنوع و در تنوع۔

پھر کیا اس رزق میں اللہ نے کوئی تنوع نہ رکھا، جو اس نے اپنے عاشقوں اور محبوبوں کے لیے پیدا کیا۔ — وہ رزق جو ان بندوں کے لیے پیدا کیا،

جنہوں نے اس کی خاطر دو جانوں کو خیر باد کہا اور اس کی ذات کے لیے وقف ہو گئے
 کیا وہ ایک ہی قسم کی رحمت ہے بواہل ذکر کی، روح پر وارد ہوتی ہے۔ جو شخص یہ سمجھتا
 ہے وہ نوا میں فطرت سے یکسر نا آشنا ہے۔ جب اس نے رحمت کی تخلیق کی تھی۔ تو
 اس کی صفت غلاتی بھر پور جوش میں آئی تھی اور اس نے اُن گنت رحمت کی قسمیں
 پیدا کیں۔ اتنی قسمیں جنہیں تم جملہ شمار میں نہ لاسکو۔ یہ صلوٰۃ، یہ سلام، یہ رحمت، یہ برکت
 یہ سکینت یہ سب اس کی رحمت کی انواع و اقسام ہیں بواہل اللہ کے سینوں پر وارد
 ہوتی ہیں۔ وہ لوگ جو اس لذت سے محروم ہیں، وہ لغت میں صلوٰۃ، سلام، رحمت،
 برکت اور سکینت کے معانی ڈھونڈتے ہیں اور جب ان کے معانی میں کوئی تبدِ فاضل
 نہیں کہہ سکتے تو پریشان ہوتے ہیں۔

ماشق نہ شدی، محنت الفت نہ کشیدی

کس پیش تو غم نامہ ہجراں چہ کشاید

اور :

لَم يَذِقْ حَرَقَ الْهَوَىٰ

لَم يَدْرِ مَا جَهْدُ الْبَلَاءِ

یہ بات تو سینے پر وارد ہونے کی ہے۔ زبانی سمجھانے کی نہیں ہے۔ کیفیت
 روحانی ہو، ذہنی ہو یا جسمانی۔ وہ محسوس ہو کی جاسکتی ہے، مگر دوسرے کو سمجھانی نہیں
 جاسکتی۔ جیسے کسی آدمی نے آم نہ کھائے ہوں۔ آپ اُسے ہزار سمجھائیں کہ لٹکڑے
 کی یہ لذت ہے، دھیری کی علالت ایسی ہے اور ٹپکے کا مزہ ایسا ہوتا ہے۔ وہ ان
 لذتوں کا فرق سمجھنے سے یکسر قاصر رہے گا

تہ: جس نے عشق کی سوزش کا مزہ نہیں چکھا ہے، اُسے کیا خبر کہ محبت کی سختیاں جھیلنے

سب لذتیں، سیج ہیں

پھر یاد رکھو کہ اس روحانی رزق کی لذت کے سامنے کائنات کی تمام لذتیں سیج ہیں۔ یہ جو تم اہل اللہ کو دیکھتے ہو کہ رات بھر اس کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے ہیں، یوں ہی مشک اور بے لذت تو نہیں بیٹھے ہیں۔

ۛ دیدہ باشند از رخ آں دست اندک بلوٹ

ورنہ از احیائے شب، شب زندہ داراں اپہ حظ
دست کے مکھڑے کی کچھ جھلکیاں انہیں نظر آتی ہوں گی، وگرنہ رات بھر جاگنے کی انہیں کیا پڑی ہے۔

یہ جو صبح کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک اس کے حضور میں جگمگ کر بیٹھے رہتے ہیں، جبکہ باونیم اور نمازیوں کو بھی تھپک تھپک کر سلا رہی ہوتی ہے، روحانی غذا کھاتے ہیں اور شدید سرور و کیف کے عالم میں ہیں۔

یہ جو ابراہیم ادم نے بادشاہت پر لات ماری اور تخت و تاج اس سے چھوٹ گیا، تو یہ محض اس لیے کہ اللہ کا ذکر یا دشابہت سے لذت نہ لے سکتا تھا۔

سلطان العارفین نے اپنے دیوان کے مطلع میں اسی روحانی رزق کی لذتوں کا ذکر کیا ہے۔

ۛ اندر بوٹی مشک چایا جاں پین پر آئی ہو

ذکر سے میرا سینہ نمک اٹھا ہے اور قریب ہے کہ میں اپنے آپ میں نہ رہوں۔

پس محروم اور کم نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اس روحانی رزق سے کوئی حصہ نہیں

ملاقات اس سے بڑھ کر بد بختی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے ہاں تمہارا راشن کارڈ
 ہی نہ بنا ہو جب تک فیضان نہیں ہوتا ہے۔ عبادت طبعیت پر گراں گزرتی ہے۔

_____ انہا کبیرۃ الا علی الخا شعبین _____ اور فیضان ہو تو
 نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور زندگی کی سب سے بڑی لذت حضور کا ارشاد ہے:

جعلت قرة عینی فی الصلوۃ (شافی)

میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔

خبیب بن عدی کو جب پھانسی پر لٹکانے کے لیے لے جا رہے تھے، تو کفار
 نے پوچھا کوئی آرزو ہو تو کہو، فرمایا: ”مجھے دو رکعت نماز پڑھ لینے دو۔“

جب انسان اس روحانی غذا کی لذت سے آشنا ہو جاتا ہے، تو وہ اس کے بغیر
 زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس نشہ رحمت و سکینت کے بغیر زندگی اسے پھسکی اور بے کیف
 معلوم ہوتی ہے۔ جیسے جھوکا بٹیابی سے روٹی کی طرف لپکتا ہے اور پیاسا بے چینی سے
 پانی کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، اسی بے تابی اور بے قراری سے وہ اللہ کے ذکر و عبادت
 اور مخلوق کی خدمت کی طرف لپکتا ہے تاکہ بادل رحمت سے وہ روح کی پیاس بجھاسکے
 وہ لوگ جو رحمت و سکینت کی فضا میں جیتے ہیں، وہ اگر اس کے احکام پر عمل نہ کریں اور
 اس کی منہیات سے نہ بچیں، تو وہ فیضان رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور فیضان رحمت
 کے بغیر ان کا دم گھٹتا ہے اور زندگی اُداس ہو جاتی ہے۔ یوں بغیر کسی کاوش اور شفقت
 کے زندگی نیکی اور بھلائی کے سانچے میں ڈھل گئی۔ عقیدہ و عمل میں ہم آہنگی پیدا ہوئی
 اعضاء و جوارح عقیدے کا ساتھ دینے لگے۔

ذکر الہی سے رحمت کا ورود ہوتا ہے۔ وہ رحمت تمام روحانی بیماریوں کی دوا

ہے اور اہل اللہ کی روحانی غذا ہے۔ وہ رحمت رات کے اندھیرے ہی میں نہیں، دن کے اُجالے میں برتی ہے۔ وہ رحمت نیند کی حالت میں نہیں، ہوش و آگہی کے عالم میں برتی ہے۔ وہ دن و ہاڑے برتی ہے اور عالم بیداری میں برتی ہے۔

نہ شبم، نہ شب پرستم کہ حدیثِ خواب گویم
آپ بھی جی میں کہتے ہوں گے کہ یہ کیا پہیلیاں ہیں۔ یہ کیا بھارتیں ہیں،
ذکر تو کبھی کبھار ہم بھی کرتے ہیں، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، مگر یہ رحمت و سکینت کی
بارش برسنے کا کوئی حادثہ ہمیں تو پیش نہیں آیا۔ وہ رحمت اگلے وقتوں میں برستی
ہوگی۔

اے شوقِ منفعل یہ تجھے کیا خیال ہے ؟

اس کی صفت رحمان و رحیم بھی ازلی ابدی ہے۔ وہ پل بھر کے لیے بھی کبھی
معل نہیں ہوئی۔ وہ سرمدی اور لم یزلی ہے۔ صفتِ رحمان کا تقاضا ہے کہ رحمت
ہر دم میں برے۔

آپ کہیں گے یہ باتیں تو لذیذ ہیں مگر کیا تدبیر کریں کہ رحمت کا درود ہونے لگے۔

درودِ رحمت کیسے ہو ؟

یہ مرض عام ہو گیا ہے کہ ذکرِ دنیوی اغراض کے لیے کیا جاتا ہے۔ کوئی ملازمت
کے لیے ذکر کرتا ہے، کوئی شادی کے لیے تسبیح پھیڑتا ہے، کوئی وظیفے پڑھتا ہے
کہ اس کے ہاں اولاد نہیں۔ کوئی اس لیے پڑھتا ہے کہ میرے ہاں لڑکیاں ہوتی
ہیں اور لڑکا کوئی نہیں۔ دنیا کے دھندے اور جھال کبھی ختم ہونے والے نہیں۔

ایک جھٹ سے انسان نکلتا ہے، تو دوسرے میں گرفتار ہوتا ہے اور یہ سلسلہ لاتناہی ہے۔ بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کا مقصود ذکرِ الہی سے محض دنیوی خواہشات کی تکمیل ہے۔

ذکرِ لوجہ اللہ کرو

اے طالب! تو اللہ کا ذکر اللہ ہی کے لیے کر۔ اس کی رضا اور خوشنودی کو اپنا مقصود ٹھہرا لے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اصحاب صفہ کی دہجائی اور پاسِ خاطر کی دوبار تلقین کی گئی۔ یہ جو اصحاب صفہ کو مقام حاصل ہوا، تو اس کا باعث قرآن نے یہ بتلایا کہ وہ اللہ کو اس کی رضا کی خاطر یاد کرتے ہیں۔

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشَىٰ

يُرِيدُونَ وَجْهَهُ (۵۲: ۴)

ان لوگوں کو اپنے سے پرے نہ بٹائیے، جن کی صمیمیں اور شاہیں اپنے رب کی یاد میں بسر ہوتی ہیں (اور یاد اس لیے کرتے ہیں کہ) اس کے ٹکڑے کے طالب ہیں۔

وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاوَةِ

وَالْعَشَىٰ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ (۲۸: ۱۸)

اور ضبط کے ساتھ بیٹھے رہیے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام، اس کے ٹکڑے کے طالب ہیں۔ ان سے نگہ التفات نہ بٹائیے۔

دونوں آیتوں میں اس بات پر زور دیا گیا کہ :

یومیدون و جملہ ————— وہ اس کی رضا پاہتے ہیں
یس اے طالب ! تو اپنی نیت کو سیدھا کر اور دل و دماغ کی ہم آہنگی سے کہہ :

اللہ انت مقصودى و رضاك مطلوبى

اے اللہ ! میرا مقصود تو ہے اور تیری رضا مجھے مطلوب ہے۔

ۛ جہد کن تا ترک غیہ سہی کنی

دل ازیں دُنیا ئے فانی بر کنی

کوشش کرو کہ تم غیر اللہ سے دامن جھٹک سکو اور اس دُنیا ئے فانی سے
دل نکال سکو۔

ۛ پھول الف گر تو عبس دمی شوی

اندریں رہ مرد مُفسد می شوی

اگر تو الف کی طرح (دنیوی حرص و آرزو کی آلائشوں سے) الگ تھلک ہو
جائے، تو اس راستے کا ثمر دیکھتا ہو۔

اگر کسی شریف آدمی سے تم وفا کرو، اس کے آستانے کے لیے وقف ہو
باؤ اور اس کی محبت کی بناء پر اس کی چاکری کرو، تو وہ بھی تمہاری حاجتوں کا خود خیال
کرتا ہے، وہ کہتا ہے اسے کھانا دو، کہیں بھوکا تو نہیں؟ اسے لحاف دو کہیں سردی
تو نہیں لگتی ہے، اس کے کپڑے پھٹ گئے ہیں، اسے کپڑے بنا کر دو۔ جب ایک
شریف آدمی کی محبت کے یہ تقاضے ہیں تو اس رب العالمین کے بارے میں تمہارا
گمان کیا ہے؟ تم اگر اس سے وفا کرو اور اس کی محبت میں اسے یاد کرو، تو وہ

چُن کر تمہاری ایک ایک حاجت کو پورا کرے گا۔ حدیث قدسی ہے:

یا ابن آدم تفرغ لعبادتی استغفرک (احمد)
اے ابن آدم! تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو بیٹھ! میں تیری ضرورتوں کو پورا کروں گا۔
۱۔ کار سازِ مبالغہ کارِ ما

۲۔ فکرمادر کارِ ما آزارِ ما

یعنی غم نے دنیا کے دھندوں کے لیے دلیفے پڑھے۔ اے کاش اس کا
عشر عشرتم اللہ کی خاطر پڑھتے تو تم اس کے مقبول بندوں میں شمار ہوتے۔ اے طالب! تو ذکر اللہ ہی کے لیے کر اور دنیا کے دھندوں کے لیے دعا مانگ۔ دعا تیری عاجزی، تیری بیچارگی اور تیری درماندگی کا اظہار ہے۔ یہی اعتدال کی راہ ہے اور یہی مسنون طریقہ ہے۔ دعا بھی اپنے جی سے گھر کر نہ مانگ، تیری عقل ناقص ہے۔ تیری معرفت ادھوری ہے۔ تو انگاروں کو پھول سمجھتا ہے اور پھول تجھے انگارے نظر آتے ہیں تو ستم قاتل کو شہد سمجھ کر مانگتا ہے۔ تیری دعائیں کچی اور بردی ہیں۔ دعائیں وہی مانگ جو سرور دنیا و دین نے سکھلا دی ہیں۔ ان دعاؤں سے سرسوا خراف نہ کر۔

اہل ذکر کی صحبت اختیار کرو

اے طالب! اگر تو چاہتا ہے کہ تجھ پر رحمتوں کی بارش ہو اور تو انوار کی غذا کھائے تو اہل ذکر کی صحبت اختیار کر۔ ان کی صحبت اکسیر اعظم ہے۔ ان کی محفل کبریت احمر ہے۔ تو اپنی انانیت کو کچل کر ان کی مجلس میں جا بیٹھ۔
ابورزین سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:-

”میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جس سے دُنیا اور آخرت کی سعادتیں تمہاری جھولی میں سمٹ آئیں۔“

عليك بهجالس اهل الذكرو اذا خلوت وحررت لسانك
ما استطعت بذكر الله۔

اہل ذکر کی مجالس لازم پکڑو اور جب اٹھ کرو ہاں سے جاؤ تو اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنی زبانوں کو حرکت میں لاؤ۔ جہاں تک تمہارا بس چلے۔

واحِب في الله والبغض في الله

اللہ ہی کی خاطر محبت کرو، اللہ ہی کی خاطر نفرت کرو۔

پھر آپ نے فرمایا:

يا ابا رزين! هل شعرت ان الرجل اذا خرج من بيته
زائراً اخاه شيعه سبعون الف ملك كلهم يصلون عليه و
يقولون ربنا انه وصل فيك فصله فان استطعت ان
تعمل جسدك في ذلك ما فعل۔ (بیقی)

اے ابو رزین! کیا تو نے سُوس کیا ہے کہ آدمی جب گھر سے اپنے دینی بھائی کی زیارت کی نیت سے نکلتا ہے تو ستر ہزار فرشتے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ سب اس پر رحمتیں بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہمارے رب! اس نے تیری خاطر یہ تعلق قائم کیا ہے، تو بھی اس سے تعلق قائم کر۔ اے ابو رزین! یہ سہ کام کرنے کا جہاں تک تمہارا بس چلے، اس میں اپنا جسم کھپا دو۔ اہل ذکر کی صحبت تمہیں ریاضت شاقہ سے بے نیاز کر دے گی۔

انکہ بہترین یافت یک نظر شمس دیں
 طعنہ زند بردہا، سخرہ کند بر چلہ
 (۳) تیسری بات یہ پتے باندھو کہ ذکر پیہم کرو، بلاناغہ کرو۔
 کوک فریدا کوک توں، راکھ جویں جوار
 جہنم ٹانڈاناں پتے، تو کردارہ پیکار
 ان تین باتوں کو پتے باندھو۔

۱۔ ذکر لوجہ اللہ کرو۔

۲۔ بلاناغہ کرو

۳۔ اہل ذکر کی صحبت اختیار کرو۔

ان تین باتوں پر اگر تو عمل پیرا ہو جائے تو میں اس ذات کی قسم کھاتا ہوں
 جس کے قبضے میں میری ہاں ہے کہ تجھ پر انوار الہی کی بوجھاڑ ہو اور فیضانِ رحمت
 تیری رگ رگ اور نس نس کو سیراب کرے، تمہارے دامن کے سب داغوں کو دھو
 ڈالنے کے لیے اس فیضان کا ایک جھینٹا ہی بس کرتا ہے۔

اے جس نے شمس تبریز ایسے مرد درد شمس کی اک نگاہ کو پالیا، وہ چلہ کشی اور ریاضت
 کی کھل اڑاتا ہے۔

تشکیک کا علاج

بعض لوگوں کو مابعد الطبیعیاتی حقائق کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ وحی و تنزیل کی حقیقت کیا ہے؟ ملائکہ کا وجود ہے بھی کہ نہیں؟ خدا غیر مرئی، ملائکہ غیر مرئی، وحی کا نزول غیر مرئی۔ خدا حواس کی گرفت میں نہ آ سکے۔

لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار (۴ : ۱۰۳)

ملائکہ حواس کی گرفت میں نہ آ سکیں، وحی کا نزول دکھائی نہ دے، عقل اپنا مادہ حواس ہی کے ذریعے اکٹھا کرتی ہے۔ جو بات حواس کی گرفت میں نہ آ سکے عقل اس کے ادراک سے قاصر ہے۔ عقل جب ان حقائق کا ادراک نہیں کر سکتی، تو وہ متشکک ہو جاتی ہے اور وہ باتیں جو مادہ، عقل ہیں، انسان انہیں خلاف عقل سمجھ بیٹھتا ہے۔ تشکیک کی بیماری میں یہ خیال بھی آتا ہے کہ روح کا کوئی مستقل بالذات وجود ہے یا وہ مادے ہی کا خاصہ ہے اور جو ہر حیات کے سوا کچھ بھی نہیں اور جب روح کا کوئی مستقل بالذات وجود نہیں، تو حیات بعد المات کس سے عبارت ہے؟ تشکیک میں یہ دوسرے بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ شکوک و شبہات جو ذہن میں ابھرتے ہیں ان کا

باعث ذہانت اور عقل کی برائی ہوتی ہے۔ انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ میری ذہنی سطح عام انسانوں سے بلند تر ہے۔ اس لیے یہ خیالات میرے ذہن میں آتے ہیں۔ اگر آپ بات کا تجزیہ و تحلیل کریں، تو آپ کو معلوم ہو جائے کہ محض روح کے کشیف ہو جانے سے اور روح میں ناسوتی خواص پیدا ہو جانے سے بعد الطبیعیاتی حقائق کے بارے میں انسان متشکک ہو جاتا ہے۔ اس میں ذہانت و عمقیت کی کوئی بات نہیں۔ زمانہ جاہلیت کے بدو بھی کہا کرتے تھے۔

وَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، إِنَّا لَبَعُوثُونَ (۲۳: ۸۳)
کیا جب ہم مرجائیں گے اور خاک ہو گئے ہوں گے اور ہڈیاں باقی رہ گئی ہوں گی، کیا ہمیں اٹھا دیا جائے گا۔

اور جیسا کہ ایک جاہلی شاعر نے کہا ہے:

اموت ثم بعث، ثم نشر

حدیث خرافۃ یا ام عمرو

کیا ہم مرجائیں گے، پھر ہمیں اٹھا دیا جائے گا اور ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ یہ سب خرافات ہے میری محبوبہ!

عقل سرکش ہے۔ وہ دلائل سے تو ان حقائق کو ماننے والی نہیں۔ وہ ہر دلیل کو کاٹ ڈالتی ہے۔

عقل عیار ہے سو مجھیں بنا لیتی ہے

میں نے عرض کیا کہ یہ حقیقتیں عقل سے ماوراء ہیں۔ عقل ان کے ادراک سے قاصر ہے اور اگر عقل کسی زور و دلائل سے گھبرا کر متبھیا ڈال دیتی ہے تو یہ اس کی

عبادت کی دلیل ہے اب سوال یہ ہے کہ پھر تشکیک کا علاج کیا ہے اور یقین و اذعان کی دولت ہے کیونکر بہرہ یاب ہوں۔

امامۃ المسلمین کو تو یقین و اذعان و جہدانی طور پر حاصل ہوتا ہے۔ اگر ایک بار عقائد کی چولیں دھیلی ہو جائیں اور شکوک و شبہات کے کانٹوں کی ٹھین محسوس ہونے لگے۔ تو تشفی مشاہدے کے بغیر ممکن نہیں۔ وہ مشاہدہ ہر چند جزئی ہوتا ہے لیکن بڑے کل پر دلالت کناں ہوتا ہے اور مشاہدے کے لیے ذکر الہی سے بہتر کوئی راہ نہیں جیسا کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجة اللہ البالغہ میں کہا:

ولا افضل من الذكر باعتبار تطلع النفس الى الجبروت
عالم علوی سے آگمی حاصل کرنے کا ذریعہ ذکر الہی سے بہتر کوئی نہیں۔

ذکر الہی سے مابعد الطبیعیاتی حقائق کا منکشف ہونا خود احادیث سے ثابت ہے۔

عن ابی سعید الخدریؓ ان اسید بن حضیر قال بینما هو یقرأ
من اللیل سورۃ البقرۃ وفرسہ مربوطۃ عندہ اذا جالت الفرس
فکت فکت فقرأ فجالت فکت فکت ثم قرأ فجالت
الفرس۔

حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ اسید بن حضیرؓ نے وقت
سورۃ البقرۃ کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کا گھوڑا ان کے پاس بندھا ہوا تھا۔
گھوڑا یکایک بدکا تو آپ چپ ہو گئے۔ تو گھوڑا بھی ٹھہر گیا۔ آپ پھر تلاوت
کرنے لگے تو گھوڑا پھر بدکا آپ چپ ہوئے تو گھوڑا بھی ٹھہر گیا۔ آپ نے
پھر تلاوت کی تو گھوڑا پھر بدکا اٹھا۔

حضرت ایٹنے آسمان کی طرف سر اٹھایا:

فاذا مثل الظلة فيها امثال السحاب

تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ساٹان سا ہے جس میں چراغ سے جل رہے ہیں۔
صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ بیان کیا۔
آپ نے فرمایا:

تدرى ماذا

(تمہیں خبر ہے کہ یہ کیا تھا)

تلك الملكة دنت لصوتك ولو قرأت لاصبحت ينظر

الناس اليها لا تتواري منهم - (متفق علیہ)

ایہ فرشتے تھے جو تیری آواز سن کر قریب آگئے تھے اور اگر تو تلاوت جاری رکھتا تو انہیں تیری آواز نے ایسا جذب کیا تھا کہ وہ واپس نہ جاسکتے اور صبح کے وقت لوگ انہیں دیکھتے اور وہ فرشتے ان سے چھپ نہ سکتے۔
یہ حدیث اس پر نجات قاطعہ ہے کہ تلاوت قرآن مجید جو حکم انما نحن نزلنا الذکر وانا لہ لعافظون بدرجہ اولیٰ ذکر الہی ہے، مشاہدہ ملائکہ کا باعث ہوئی پھر حضرت حنظلہؓ والی حدیث سے اس کی اور بھی تائید ہوتی ہے۔ حضرت حنظلہؓ فرماتے ہیں، حضرت ابو بکرؓ مجھے مل گئے۔ میں نے کہا:

نافع حنظلہ "حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔" حضرت ابو بکرؓ کہنے لگے۔

"حنظلہ تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے کہا، ہم بارگاہ رسالت میں ہوتے ہیں تو ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ہم جنت و دوزخ کا گویا آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے

ہوتے ہیں۔ آپ کی مجلس سے باہر آتے ہیں تو بیوی بچوں میں گھل مل جاتے ہیں۔
 اور ذیوی دھندوں میں لگ جاتے ہیں اور وہ کیفیت باقی نہیں رہتی۔
 حضرت ابو بکرؓ لگے: یہ حالت تو مجھے بھی پیش آتی ہے، دونوں رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی کیفیت بیان کی، تو رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَو تَدْرِمُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي
 وَفِي الذِّكْرِ لَمَّا فَحَسْتُمْ الْمَلَأْتُكَ عَلَى فَرْشِكُمْ وَفِي طَرَفِكُمْ
 وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةَ سَاعَةٌ وَسَاعَةٌ (مسلم)

میں اس ذات کی قسم کھاتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ
 اگر تم مسلسل ذکر کرو اور پیہم تم پر وہ کیفیت طاری رہے جو میری مجلس میں
 تم پر طاری ہوتی ہے تو فرشتے تمہارے بستروں پر اور تمہاری راہوں میں
 (ادباً و احتراماً) تم سے مصافحے کریں، لیکن اسے حنظلہ! کبھی یہ کیفیت
 ہے اور کبھی وہ کیفیت ہے۔

دربرم عیش یک دو قدح نوش کن برو

یعنی طمع مدار وصال دوام را

عالم ملکوت و لاہوت کا مشاہدہ نہ سہی، اگر محض سفلی ارواح ہی کا مشاہدہ ہو جائے
 تو ایک سمجھ بوجھ رکھنے والے انسان کو یہ بصیرت و یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ روح جسم
 سے ہٹ کر مستقل وجود رکھتی ہے اور یہ عقل ہی کی درماندگی تھی کہ وہ اس بات کے
 ادراک سے قاصر رہی کہ روح اپنے وجود اور بقا کے لیے جسم کا احتیاج نہیں رکھتی،

محض سفلی ارواح کے مشاہدے سے وہ یہ نتیجہ مرتب کرتا ہے کہ وہ اللہ جس نے اس کائنات میں تقابلی رنگ بھرے ہیں۔ رات کے ساتھ دن بنایا ہے، اندھیرے کے ساتھ اجالا پیدا کیا، اور خیر کے ساتھ شر کی تخلیق کی، ناگزیر ہے کہ اس نے سفلی اور غیثی ارواح کے مقابل ملائکہ اور ارواح طیبہ کو بھی پیدا کیا ہو۔ حیات بعد الممات کے بارے میں سب سے بڑا اشکال تو یہی تھا کہ جسم فنا ہو جانے کے بعد روح کا زندہ رہنا کیا معنی رکھتا ہے؟ جب ارواح کی زندگی کا شعور حاصل ہو گیا تو ان پر عذاب و ثواب کا مرتب ہونا آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ یوں محض سفلی ارواح کا مشاہدہ روح ملائکہ حیات بعد الممات پر ایمان کا باعث ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں تو برٹرنڈیل اور اس کی ذریت کے نظریات و افکار کا بودا پن تو انسان پر کھل ہی جاتا ہے۔

ایک بات اور محل نظر ہے۔ مجرد عقل تو ذکر کی قائل ہی نہیں ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے محض کسی نام کی تکرار سے اور ہونٹوں کی جنبش سے کیا ہوتا ہے۔ اسے ذکر پر آمادہ کیسے کریں؟ عقل کو یہ سمجھائیے کہ جہاں حقیقت کی تلاش میں اتنے پاؤں بیلے ہیں، اتنی وادیوں کی خاک چھائی ہے، اتنی ضمیم کتابوں کو کھٹکالا ہے، اگر یہ سچ ہے کہ تو حقیقت کی تلاشی ہے اور محض بندھنوں اور قدغنوں سے گریز کی راہ نہیں ڈھونڈ رہی ہے تو یہ بھی ایک راستہ ہے جس پر لاکھوں انسانوں نے چل کر حقیقت کا سراغ پانے کا دعویٰ کیا۔ ایک عقلیت پسند (RATIONALIST) استقرائی منطق (INDUCTIVE LOGIC) کو تو مانتا ہے۔ خود عقلیت پسندی کے اصول اسے یہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ لاکھوں انسانوں کے تجربات و مشاہدات کو بیک جنبش قلم اپنے کمرے میں بیٹھ کر جھٹلا دے۔ ایک عقلیت پسند کے لیے واجب

ہے کہ وہ کسی بات پر رد و قبول سے پہلے اس موضوع پر تمام مواد (DATA) کا مطالعہ کرے وہ مالہ اور ما علیہا کو جانچے۔ جب تک وہ مالہ اور ما علیہا کو جانچ نہیں لیتا ہے اس کے لیے زیبا نہیں کہ وہ کوئی رائے قائم کرے۔ وہ رائے جس پر چل کر لاکھوں ذہین و فطین انسانوں نے یقین و اذعان حاصل کیا، اس کے وجود سے بلا تحقیق انکار نہ کر۔ وہ راستہ جس پر چل کر امام غزالی ایسے نابغہ ہولائے روم ایسے عبقری نے مابعد الطبیعیاتی حقائق کی معرفت حاصل کی اور تشکیک سے نجات پا گئے، تو اس راستے پہ دو چار قدم چل کے تو دیکھ عالم ارواح کی ہلکی سی جھلک مابعد الطبیعیاتی حقائق پر ایمان لانے کے لیے تجھے بس کرتی ہے۔ عین اس وقت جب کہ تمہارا ذہن ان حقائق کے بارے میں متردد ہو گا یہ مشاہدات عقل کی ہماری ہرزہ سرائی کو ختم کر دیں گے۔

رخ کشودند لب سرزہ سرایم بستند
دل ربودند و دو چشم نگرا نم دادند

(میں اس کے وجود کے بارے میں وہی تباہی بک رہا تھا کہ اس نے چہرے کی جھلک دکھا کر میرے ہونٹوں کو سی دیا ہے۔ اُس نے دل چھین لیا جھلک دکھا کر، اور دو آنکھیں بخشیں جو ٹٹکی باندھ کر اسے دیکھ رہی ہیں،)

والآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

ابو محمد عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ

عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

ارشاد فرمایا !

تم میں سے کوئی ایک شخص بھی

ایمان نہیں رکھتا جب تک کہ اس کی

خواہش اس چیز کی تابع نہ ہو جائے جسے

میں لایا ہوں۔

یہ حدیث حسن صحیح ہے اسے ہم نے

”کتاب الحجۃ“ سے صحیح اسناد کے ساتھ

روایت کیا ہے۔